周易通解

周易通解

上古聖人闡河洛測天地立八卦因而重之爲六十四易彖燦然大備矣中古聖人觀象序卦始繫以辭彖爻彖義豁然天開迨孔子挺生假年學易韋編三絕鐵撾三折漆書三滅爰始作傳是爲十翼十翼者上經彖傳一下經彖傳二上經象傳三下經象傳四乾坤文言傳五繫辭上傳六繫辭下傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十也漢儒孟氏卦氣六日七分爲易中之一事具焉近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足以明易理荀爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻三爻消息頗精易旨惜其他說尙多沾滯竊以爲易起於三

皇制作之大原也三王守之出治道修禮樂彌縫世亂傳國長久自漢以來不能知易唯秉老子反者道之動一語不知老子所說其原出自周易者也春秋時陳謂之周易魯謂之易象魯守周公典籍所得周易名曰易象知非象无以見易也傳曰八卦以象告彖言乎象爻曰爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外由是觀之易不可以忘象悟也不可以非象參也不可以一象泥也易有四象兩象爲正兩互爲變或兼取或專取或不取明於愛惡之理達乎順逆之機因象求義而義始通以義合象而象乃確讀易者舍此復何所求乎蒙束髮受易嗜而玩之且四十年述其所

知成通解三卷釋義一卷原本漢人十翼解經之旨爰
及緒言才識謭陋固无足窺全易者方今聖治昌盛碩
學蔚興海內大儒庶幾諒而教之進而啟發之竊幸甚
道光十九年己亥中春歸安卞斌雅堂氏自序

周易通解卷一　　吳興叢書

歸安卞斌述

上經傳

☰☰乾下乾上　乾為天中天純卦

乾元亨利貞　重乾卦也說卦傳乾健也子夏易傳元始也亨通也利和也貞正也按象辭舉此四德以示乾之材也爻辭兩言利見不及元亨貞者大人即元也首出庶物者也二五皆利見則亨嘉之會也在田在天貞也正位居體者也二五兩爻全賅四德所謂觀其象體則思過半雜物撰德非其中爻不備者也二五得中元亨利貞皆從中出

初九潛龍勿用　易象震為龍行天莫如龍行乾莫如震故取震龍也初陽在下潛之象焉故勿用

九二見龍在田利見大人　二非潛故見龍也初於三才為地道二在地上故在田也

五位爲大三位在人言二倘時舍利見九五之時

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎易象內卦當夜外卦當晝左傳曰日中當王食時爲公皆指外卦而言故易之晉卦日在外卦爲晝明夷日在內卦爲夜也九三乾道已成終至上九復成乾卦故終日乾乾夕惕若厲三多危故厲也三於三才爲人道故稱君子說文引古文夕惕若夤是古文厲上有夤字夤擯也

九四或躍在淵无咎下卦之上有躍象焉不忘其初猶曰在淵

九五飛龍在天利見大人五於三才爲天道故飛龍在天大人之位在五利見於天下矣

上九亢龍有悔亢古文作忼忼盈極也故有悔

用九見羣龍无首吉六爻皆變而成純坤故有羣龍无首之象體剛用柔故吉也

彖曰古本諸彖曰皆作彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天乾元建百六十

八策為體數凡卦託始焉乾之一爻用九者其卦六皆得百七十六策兩爻用九者其卦十五皆可得百八十四策三爻用九者其卦二十皆得百九十二策四爻用九者其卦十五皆得二百策五爻用九者其卦六皆得二百八策六爻皆用九乾變為坤得二百十六合諸策數以當萬物之數

雲行雨施品物流形

乾統坤象太極者也乾之二五通坤成重坎卦乾无形物通於坤而品物流形矣虞翻曰上坎為雲下坎為雨

大明終始

乾通坤之二五成重離卦日月並明故稱大明也終始者日月東西相從終而復始

六位時成

六位天地四時也坎離象天地震兌巽艮象四時乾之六爻成位其中矣

時乘六龍以御天

潛見惕躍飛亢乾之六龍也六龍六時故時乘六龍以御天

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化分之則六爻各正其性命聚之則六爻保合於太和和即利也正即貞也

首出庶物萬國咸寧

聖人體乾元以君臨萬國无弗通也无弗和也无弗正也故萬國咸寧也

象曰

古本諸象曰皆作象傳曰

天行健君子以自強不息

乾象傳獨稱健者以

德言之見天行日夜不息皆健爲之也君子用之自彊不息矣六十四卦象傳皆言以以者利用也諸卦具四德者象傳多言大亨以正以即利也潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也造戰也始也大人造猶言聖人作作亦始也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也古本兩象傳六爻象傳皆合併爲一今本爻象皆顚

附惟乾卦猶仍古本焉

文言曰古本乾坤文言下皆有傳字梁武帝疑文言爲文王作者以左傳魯穆姜稱述文言在孔子之前

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長仁嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞李鼎祚曰仁主春禮主夏義主秋智主冬智者業水水在北方按李說非也繫辭傳言圓神方智神

智者天地所用非四時所配也何爰以貞爲信得之坎彖傳行險而不失其信即水亦信也天道震春兌夏巽秋艮冬故震在復爲體仁兌在履爲合巽在井爲和義艮在蠱爲幹事

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名古本作不易乎世不成名言潛德之士必易乎世而成名也遯世无悶不見世而无悶遯世謂不出應世也易道陽爲是陰爲非初陽在潛故不易見是也樂則行之憂則違之陽居五則樂居二則憂雜卦傳比樂師憂是也確乎其不可拔潛龍也確剛貌凡反易之卦其初可拔若否泰之拔茅是也乾象反復不易故其初不可拔

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹二得正中故大也言行由中出者也兌爲言而艮信之震爲行而巽謹之閑邪存其誠離明閑邪坎孚存誠善世而不伐德博而化積善及世而自卑德施既溥而俗化此以二之時位言之易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也進德於二修業於五忠信謹也論語曰行之以忠是也修辭以彰教立誠以率物二者皆居業之事知至至之可與幾也知終終之可與存義也知五之至而三至之不昧於幾知上之終而三終之與四存義是故居上位而不驕在下位而不憂君子居上位則用三守位故不驕在下位則三五時行故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎四爲公侯有君道焉有臣道焉上下雖若无常而非爲邪也四位爲出體二猶處進退雖若無恆而非離羣也言三既進修德業四亦唯恐失時矣　九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求鼓以雷霆聲相應也

爲以風雨氣相求也虞翻日震雷艮巽巽風兌雨水流溼火就燥水非水不流日就於卑溼火非火不炎日就於高燥雲從龍風從虎震坎重卦亦互震坎坎雲而震龍焉巽兌重卦亦互巽兌巽風而兌虎焉聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也三五天數故三親上二四地數故四親下上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔位正於五民在於初上九雖貴且高无輿也賢人之位在三三五時行无輔於上是以動而有悔也吉凶悔吝生乎動

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也用九疑於非乾特著乾元爲黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸此

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則（天則天常也乾主變化坤道有常）

乾元者始而亨者也利貞者性情也（利其情也貞其性也）乾始能以美利利天下不言所利大矣哉（利无主名統歸於元故元包亨利貞猶之仁兼德矣）三大哉乾乎剛健中正純粹精也（艮得乾之剛震得乾之健坎得乾之中離得乾之正坤得乾之純兌得乾之粹巽得乾之精也乾包七卦之德）六爻發揮旁通情也（六爻統坤發揮於坎離旁通於震艮巽兌）時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也（成德猶成名也成在三見行於二五）潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也　君

子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之[illegible][illegible]行易曰見龍在田利見大人君德也　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎侯果曰四兼才非正故言中不在人　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶天地合德立三極也日月合明通乎晝夜之道也四時合序而向消息盈虛鬼神合吉凶而知詘信[illegible][illegible]先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎聖人立先天卦以察天時天弗克違也立後天卦以奉行天時人謀鬼謀皆弗克違之矣亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪進退以消

息言存亡以變化言得喪以吉凶言其唯聖人乎知進退存亡而不失其
正者其唯聖人乎不失其正謂有得無失也

☷☷坤下坤上坤爲地中天純卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西
南得朋東北喪朋安貞吉重坤卦也坤順也坤作立象古文以爲巛字易象乾爲馬
行地莫知馬坤順承乾故取象焉往指外卦如泰之小往大來否之大往小來是也坤德四方故以西南東北
言之地道坤與離兌同居西南艮與坎震同居東北三陰爲朋故得三陽非朋故喪也坤之元亨在五利貞在
二故初以先迷二以後得主二五通理則安貞吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天爾雅釋詁至大也至哉坤元言坤道
廣大也坤元建百九十二策以爲體數凡卦託生焉坤之一爻用六者其卦六皆得百八十四策兩爻用六者
其卦十五皆得百七十六策三爻用六者其卦二十皆得百六十八策四爻用六者其卦十五皆得百六十策

五爻用六者其卦六爻皆得百五十二策六爻皆用六坤坤變爲乾得百四十四策合諸策數以當萬物之數坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨坤德至厚承天以載元亨利貞德合於乾者也坤含坎爲合弘通離爲光大牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行馬爲乾物牝則坤類行於地而應乎天故行地无疆也牝馬柔順利於六二之貞先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆乾道大始坤道无始坤初六先迷故失道六二後順故得黃裳之主也古常裳一字西南兌離皆陰類得而无得者也東北坎震艮非坤類坤終龐戰用坎出震剛柔交通而有慶矣安貞之吉謂二貞而五安之故應地无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物地以形言故曰地勢也二上承坤德五下統坤物義者地道也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也初寒爲霜寒甚而冰極寒則冰堅易象乾爲寒爲冰堅亦乾剛貌也坤道无先今初陰居先失順承之道故履霜堅冰至婦竊夫柄輿姤女壯同戒矣象曰履霜堅冰魏志引作初六履霜

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也直秉乾動方爲坤德故二以中直五以中通也地德四方離南坎北震東兌西其道廣大故二以直方大也習猶重也初六失道故地道用二順五得主不習於初而无不利矣光廣也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也二含坤美曰含章三失中比二故可貞也三五同功爲從王事爻等五爲王事坤道无初故二爲地道四爲人道六三三中不在人則或之矣二不習初故三无成運坤相代故有終也時發謂君子攸行知光大者光大在五其初迷也二則知之

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也括結也无底曰

囊括囊者與二相結乃絶去初陰之象也慎含其初則二不害故无咎譽從二出括囊不出故无譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也易象乾為衣坤為裳左傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也五在坤中其色黃也二在下象裳五得位故元也吉者安貞之吉二貞則五元所謂亨嘉之會也文在中者謂二五其含坤美

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也陰極疑陽故龍戰也說卦傳戰乎乾戰為乾事龍亦行乾物也易象坤為野坎為血震為玄黃故坤終則乾戰用坎出震所謂易窮則變也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也坤變成乾得乎順承之正故利永貞矣乾之大始曰元坤之大終曰貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方方四方也地道元在東方帝出乎震亨在南方相見乎離利在西方說言乎兌貞在北方勞乎坎也貞固幹事故勞也乾四德配四時天道也

坤四德配四方地道也後得主而有常含萬物而化光地中有水含養萬物
者也地中有火化光萬物者也坤道其順乎承天而時行坤道立後天卦順布五行
以正四時所以承奉乾道於先天者也故震木司春離火司夏兌金司秋坎水司冬以定四時之方艮土生木
巽木生火坤土生金乾金生水以嬗五行之用先天卦詳革象傳及說卦傳解積善之家必有
餘慶積不善之家必有餘殃易道陽爲善陰爲不善自初至一爲積爻等二爲家
也積陽至二爲積善之家積陰至二爲積不善之家慶謂乾福殃爲坤禍臣弒其君子弒其
父非一朝一夕之故其所由來者漸矣天道陽唱陰和故天先乎地君
先乎臣父先乎子今初陰唱先不善漸來矣積而无俟必禍首也虞翻曰否爲臣弒君遯爲子弒父是也外卦
四位爲朝內卦初爻爲夕由漸而來故非一朝夕由辨之不早辨也初迷故不辨易
曰履霜堅冰至蓋言順也順馴也馴致之始也乾道无終坤道无始故乾亢戒終坤
迷惡始直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬義立而德不孤

二五之亨爲直如地之南北正直也三四之利爲方如地之東西廣正方也四德貞在二三才義在四敬以正己故直在內義以利物故方在外直方者地之德敬義者君子之德德不孤故大也

直方大不習无不利則不疑其所行也

不習於初之迷則不疑於三之行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

含美在二從事於五故三不敢成也成則有初矣

地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

三才初爲地道二爲兼才坤道无初故地道在二矣爻等五爲夫位二爲妻位五爲君位自四至二皆臣位三者皆在二與初无與也故六三无成有終矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

二五亨通坎離相交故天地變化巽草蕃於澤震木蕃於山也四與初絕則天地閉塞時矣賢人謂六四也上下不交故賢人不興六四蓋謹其閉藏以貴六五發生之美者各富其時而已

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中者坤

德之美通理者二五亨通也正位於元居體於貞位在五而居德於二體在二而致用於五君子思心之美藏密坤腹之中暢於艮手震居巽股兌肱而有動作之禮發於坎耳離目而有聰明之智貌言視聽五事修而皇極建美莫美於斯矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃陰之性慘其情憤故疑而必戰也震龍行乾取其陽也坎為血卦血亦陰類也震象下玄上黃故曰天地之雜

䷂震下坎上水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯者天地始生物也故卦具四德焉屯象四來順初五來順二故勿用有攸往震驚百里故利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生坤窮則用坎出震而成屯卦屯者乾坤之始交也震陽始應坎陽中交震反生而初難知故難生也說文屯難也動乎險中大亨貞雷雨之

動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯者盈也震雷坎雨動盈於天地之間喻聖人天位始立草昧初開建國君民百為具舉勞於事矣易象震為草木坎為隱昧震為建侯坎為勞卦勞故不寧矣

象曰雲雷屯君子以經綸屯象二五中應為經初四旁應為綸綸絡也君子以之經理天下羣陰不得而相亂

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也雷在水中盤旋不出故利居貞震帥坤眾用民守險立國固矣故利建侯志行正者一陽在初志進於五屯象以上息下以貴下賤初乃大得民矣此屯卦之元也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也屯邅馬行難也二乘初剛三陰連屬為乘馬班如之象外坎為寇二五正應則匪寇實婚媾也二得柔中女子之貞遭時難行

故不字也十年乃字者二五合成十數反屯爲蒙之世自屯二至蒙五亦歷十爻至是時納婦吉矣二爲子位二陰故稱女子

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也一本作何以從禽也君子舍之往吝窮也即鹿謂從五田獵也屯自二至五有比象焉王用三驅故從禽也鹿山麓虞度也虞人也易象艮爲鹿震爲虞三欲即五不虞於初故即鹿無虞也三處艮山震木之中故日入於林中幾者動之微謂初也舍止也吝不與也往上无應故吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也四二互體下應於初故亦乘馬班如也外應已動初至是時往求婚媾吉无不利矣明者明其幾

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也五體坎膏艮止於上膏澤不下施之象施則元吉惠我德矣小貞女子之貞謂二也大貞者五爲大君不可從女子

之貞也未光謂在坎中暗

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也上六乘剛故亦乘馬班如也二四乘震馬上六乘坎馬坎爲血卦上出則泣也漣如泣下貌屯極无與故不可長也漣說文引古文作漣

☶☵坎下艮上山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞屯象反而成蒙蒙稺萌也亨謂二五也童位在初觀之初六童觀是也我二自謂也求者陰求陽暗求明也蒙自初至五有師象焉故二以剛中發蒙於初所謂初筮告也至於再三則成坎瀆瀆暗甚而難明故不可告也利貞者謂五利二也瀆古文作黷

彖曰山下有險險而止蒙少男暗昧之初曰蒙蒙亨以亨行時中也謂坤與艮震時行而二五得中匪我求童蒙童蒙求我志應也荀爽

日二五志應初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也蒙不可瀆也三非其時弗告焉至於六五之時蒙養其正以成作聖之功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德蒙象坎下艮上互體震坤艮果震行坤育震德故君子以果行育德也坎暗昧之象則勿取

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也蒙初可告故發蒙也刑人坎人也坎為刑罰艮為執法之官國語蓐收為刑人是也虞翻曰坎為穿木震足艮手互與坎連象桎梏也拔桎梏所以告者小罪可罰而告之故用說也用者五用震也往四无應故吝也吝說文引古文作遴

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也五包二故包蒙初筮告故吉也婦自外至故納婦二五正應故亦吉也震為長子二為有家故子克家也剛柔接者接猶應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也三陰失位故勿用取女外應上九上剛堅稱金夫三乘剛自失故不有躬也上擊三爲順故三往上爲不順

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也處三陰之中獨遠於陽又无實應故困蒙吝也易象陰爲虛陽爲實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛中爲體柔中爲用蒙有涵養德性之功此童蒙之吉者蒙亨以亨行矣順以巽者順於上而巽以二也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也瀆蒙在下艮反擊之故擊蒙也三爲坎寇弟子輿尸故不利二得中用之禦寇長子帥師故利也上九以上息下爲順故利用二也

☵☰ 乾下坎上 需 水天

需有孚光亨貞吉利涉大川需須待也坎為有孚二五剛中故光亨五以中正故貞吉也爻等五為大三為川三五同功而濟故利涉大川

彖曰需須也險在前也須須也需須古今字易彖內卦為前外卦為後比之前禽後夫同人之先號後笑背是例也此言險在前猶言災在外與蹇彖傳同誼剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也三利往五多功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂宴晏也離日清明也如濘日日出清濟日晏也雲上於天雨將至矣君子需之雨止日出然後飲食宴樂之易彖兌口主飲食爻等五為樂

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也上位為郊需之遠也四恆其德需之久也言初不犯難行故未失常

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也二四互兌爲沙鹵近水之地水脈行地中而衍衍然也兌陰在口故小有言終至上六則不速之客來故吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我寇至敬慎不敗也需近水澤則泥矣需至泥則坎寇外至三已成乾乾終不陷也坎爲災乾爲不敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也需坎則需于血矣四出坎客故出出自穴也順以聽者四以坎耳順聽於五也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需象爲酒食也按此人君宴樂其臣之事也二五中正離兌見而乾坎化矣觀於需之九五而知聖人時中之用也屯蒙而後天下仰望昇平上險下剛不可一朝居也聖人中正以化天下禮明樂備天下和平矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也上窮則三在坎下故入于穴也三人來者三在內爲來需遲故不速也爻等四爲賓三爲客三敬慎爲乾往五應上終成既濟利涉大川故得吉

☰☵坎下乾上天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川訟猶諍也坎中實故有孚窒也窒猶塞也二四以惕中而吉至上九終訟凶矣大人在五相見乎離故利也涉大川則巽入坎淵故不利

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也自遯二三剛柔相易終凶訟不可成也利見大人尚中正也尚上也二四尚五以中正不利涉大川入於淵也不取三五同功

象曰天與水違行訟君子以作事謀始荀爽曰天西轉而水東流上下

相違訟之象也君子作事謀始者不謀其始事乃无成也君子以二五言之

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也其事不濟故不長也初陰爲小應四有言故小有言四終以離象辨明之故吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也見大人故不克訟自惕而歸隱伏坎中逋之象也其邑人謂三也三爲邑大夫故稱邑人食邑三百戶者也三食舊德故二无坎眚也掇鄭氏作惙憂也爻等二爲憂

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也在需之世兌口仰食於坎中故至訟之世猶以二爲舊德也三處險正危而終吉者聽於二而順於四四在上明辨故終吉也若從五則巽退无成矣

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也遇大人故不克訟也自復於二受命於五爲能改變其始訟之心而安於正者故不失吉

九五訟元吉象曰訟元吉以正中也處訟之世能以中正化於天下上忘其剛下忘其險訟无自起安得終凶无訟之象也大人之吉見於斯矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也錫六三也鞶帶在乾衣之內三位當巽命係之矣六三位向朝終朝三褫不克終日之象褫解也本或作褫

䷆坎下坤上地水師

師貞丈人吉无咎師者軍旅之名師象二至四成師古者四千人爲師也二四互震震稱丈人丈之言長也率衆以正故吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣丈人出四位當公侯故可

（以王）剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣（驅眾於險而天下不以爲毒易象坎爲毒）

象曰地中有水師君子以容民畜眾（震體仁容民坤厚德畜眾）

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也（律者軍法也否臧不善也初陰不善犯難出師必以失律先誅九家易曰坎爲法律）

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也（丈人爲師帥剛中而應故吉无咎也王三錫命者錫開國之命分土三等此師之終事也二爲師主故終言之五爲天位震爲寵榮言二承寵命於五五安及萬國矣）

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大無功也（三非中正之才乘剛動險敗績之師也故輿尸凶虞翻曰坤爲尸坎爲輿按易象坤爲輿）

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也（震東方也位在左二）

四互震故左次咸師以出故无咎也次不前也常猶律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也二在田有得故田有禽也執言即執訊也詩曰執訊獲醜是也此二者皆師中有獲之事故无咎也震為長子其位在四為能與二中行者坎為弟子其位在三乃與初六失律者所使不當正乎凶矣虞翻曰長子謂二弟子謂三亦取是象

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也師終之時論功賜賞功多者開國為公侯次者承家為卿大夫皆世及之四為開國二為承家也失律輿尸之小人則黜而勿用

䷇坤下坎上水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比卽也卽成五服以衛王圻也比无不吉也蒙曰初筮發蒙於二比曰原筮驗比於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

也坎爲不寧坤在內曰方來後夫謂上六也夫位在五至上六則稱後夫耳

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也五剛中體乾元不寧方來上下應也後夫凶其道窮也上下應則有王朝之事有邦交之事事多則勞故不寧也延及後世封建之道窮

彖曰地上有水比先王以建萬國親諸侯開國在師之世易世成比稱先王矣建萬國者錫土三等四爲公侯三爲伯二爲子男統之以五服稱萬國矣親者如水土相融洽也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉彖曰比之初六有他吉也初當附庸之位五有孚而四比之初賤不能比五但附公侯以達於天子故无咎也五以坎孚盈坤器之上故有孚盈缶盈則成屯建侯利初故終來有他吉若非子爲附庸後世子孫封秦伯是也他謂四承五以益初非正應故曰他

六二比之自內貞吉彖曰比之自內不自失也內比親也同姓

之國也貞則立國固矣應陽有得故吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎坤陰爲非故坤人在三曰匪人與否象同象國无正人亂本成矣遠陽无援所以傷也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也四出在外故曰外比也外比賢也異姓之國也順陽有得與六二同斯貞吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也正陽顯見率土皆同故曰顯比也五位當王合諸侯田獵三陰同驅不及於初故曰王用三驅失前禽也象以上爲後爻卽以初爲前邑人六三也三遠於五告戒所不及者王畿使之來庭同在三驅之中故不戒吉也虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也比之終也王綱淪失

天下无王霸侯並僭弱國无依比而无首所以終凶也

䷈乾下巽上 風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊 畜積也小畜以巽一陰畜乾三陽陰得位故曰小畜也兌爲雲爲雨與坎同象若澤中有火革而曰水火相息是也兌雲出四而初密之陽氣在天故不雨也我者二自謂也兌在西方上位爲郊巽陰上往雨施必自西郊故曰自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 柔居四位公侯之貴故曰柔得位四順五有孚下三陽亦相攣固故上下應 健而巽剛中而志行乃亨 亨在二五 密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 易象坤爲文乾爲德小畜之象巽與離兌皆體坤陰以美乾德君子用懿文德矣祇文懿媺久而美也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也 獨應於四自復

於初何咎之有其義吉者謂四來息而得吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也六四引之同復於初故牽復也二得乾之中道故吉而无失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也易象坤爲輿故乾包坤亦爲輿也輿說輻與大畜九二同象輻當作輹輹輿下縛名輹所以縛軸者故可說若輻則固抱在輪內不可說也小畜兌象成則无乾故輿說輻也三五互離上象正巽家人象也二五夫妻正位小畜離目在三與二不相得故夫妻反目也言九二不行中處於兌輿離說輹二五志行矣三行則離象見內外相睽失中不正之咎也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也四順五得實故有孚也虞翻曰坎爲血爲惕坎兌同象也二四互兌則坎象下巽故血去二惕而四出故惕出也上合志者謂五與二合

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也五有孚故三陽攣固也攣連也九家易曰五以四爲財與下三陽共之故富以其鄰也按巽陰體坤陰坤道主富與家人六四富家同誼鄰者離兌同方故稱其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也巽陰已上則兌雨施而密雲不出矣二德積載五爻尚之三行則夫妻反目婦貞厲之象也月八日見兌而乾受之故月幾望也君子征凶者征上則三五成離離疑象也故有所疑

☱☰兌下乾上天澤履

履虎尾不咥人亨履禮也非禮勿履故曰履也易象兌爲虎爻等上爲首初爲尾三於三才爲人兌口在三今六三履中而及尾則虎口不咥人而亨矣古本亨下有利貞二字彖傳曰剛中正謂二五利貞也

象曰履柔履剛也荀爽曰三履二說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨兌正進乾故履其尾而虎口不能咥剛中正履帝位而不疚光明也剛中正乾道也帝位謂五也乾道成於上九而後履中以正則巽險无疚獨明而治帝道大光詵於天下矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志辨上下而教之中定民志而教之和

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也素猶始也初履不失故往无咎也獨行願者言无無所設施於人

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也初爲道而二履之坦坦然平也幽人兌人也兌在三爲幽人三幽二也與歸妹初九同象二得中履正故貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象

曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也說文眇一目小跛行不正也二四互成離目兌陰掩之則小矣三五互成巽股兌又折之則跛矣告不正之象三履二至初爲履虎尾人在虎口故咥人凶也武人巽人在三也與巽初九同象大君謂五也三王同功武人爲于大君矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也四互二則履初故履虎尾也在虎口之上故愬愬恐懼也愬讀爲鴉終至上九則二五志行而亨矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也夬決也下兌志乾將決其陰故夬履也巽象在三省則疚焉故貞厲言五正當巽象也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也視古示字考稽也祥古作詳善也大戴記曰天道以視地道以履人道以稽言天地有常經人道稽之則善也兌羊爲祥旋者天道也兌象旋於下乾元成於上履帝位而不疚矣五陽嘉會六禮修明故大吉有慶

䷊乾下坤上泰 地天

泰小往大來吉亨 泰通也虞翻曰坤陰詘外為小往乾陽信內為大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也 震春兌夏天地交通之時 上下交而其志同也 出震說兌君臣相說之時 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也 陰陽以爻言健順以卦德言君子小人以情僞言消長以吉凶言泰當乾陽獨盛之世故君子道長

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 坤元在五故稱后當夏后氏之世矣易象成在三財在四財始也下象成於三上象財於四財亦裁也民在初矣天道尚右故乾成而震爲左以輔天也地道尚左故坤財而兌爲右以相地地人道尚中故二五志應用其中於民此聖人贊助三才之道

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茹彙引也彙類也茅根連網之必引其類征吉者往於四以拔其初

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也荒古作巟鄭氏曰巟虛也二五相應五虛二上包之技上包下五以虛外包二也馮義爲淜震足兌澤淜河之象四雖遠不我棄也朋亡者謂五亡坤朋二得尚于中行矣五虛包二剛中故光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復一本作无平不陂天地際也陂古作頗傾也四以二平而三傾之三失中故傾也三往於上而五復之以上息下故復也艱貞无咎謂貞於初之難也勿恤者謂二二既變之其孚者謂四已孚二也兌口仰食獲承天寵故於食有福也天地際謂三正當天地之中

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也四乘剛震動故翩翩也坤財在四爲富震消坤虛故不富也其鄰謂兌也坤兌同方故曰其鄰也不戒以孚謂四巳孚二不俟五之戒命也古文以巳一字

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也六五帝位又震象爲帝出乎震故稱帝天道震主立春其月甲乙五陰柔故稱乙漢易緯以帝乙爲成湯者帝乙湯之字也古歸藏易載湯歸妹之辭故曰帝乙歸妹也震兌兌妹泰有歸妹象爲祉寵福也五得坤元用錫寵福矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也坤土上上成爲城五息二則復傾於兌兌池兌在地故曰隍也坤衆順震有師象焉三不中故勿用也邑謂三也命由五出至上巳亂不得志於下故貞吝也易象乾爲治坤爲亂

䷋坤下乾上天地否

否之匪人不利君子貞大往小來否塞也匪人坤人在三也與比六三同象

不利君子貞君子道消也大往小來與泰相反

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也巽秋艮冬天地閉塞萬物凋落之時上下不交而天下无邦也四爲危邦二爲亂邦內陰而外陽內柔而外剛否象不言卦德內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿艮德在二儉德也避難避初之難也三爲匪人互巽爲羞辱故不可榮以祿天祿自五頒之者觀於否泰消息之故而知聖人經世之道以上順下爲泰不可過也故財成而用其中所以保泰下順上爲否大可危矣故儉德避難而執其正所以救否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也初以四拔也貞吉亨者二避初難則初芽可拔二五志應故亨也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也五包二承羣陰將進在小人則吉在大人則否矣二得柔中不慮其消二正應五不與羣陰相亂故大人否而能亨也

六三包羞象曰包羞位不當也上包之也三五互成巽象巽為虧辱故包羞也失其守者其辭詘否六三是也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也命施於五而二承之二五中正故无咎也說文曰並畔曰疇初二皆地道有疇象焉二受乾祉初亦附麗不為害者二五志行故也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑象曰大人之吉位正當也休息止也否亂在三大人得位中正於二則匪人自化為能息止其否而吉也其亡其亡危懼之辭九五存不忘亡若繫于包桑矣繫依古文作係包桑女桑也巽為柔木而乾包之故曰包桑荀爽曰

柔上元下黃以象乾坤按正指巽象元在上

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也六三成否而五傾之故傾否也否在三故先否終至於上則大人休否成乾故後喜若巽象何可長乎巽爲長

☰☲離下乾上天火同人

同人于野亨利涉大川利君子貞同人親也巽體坤野故同人于野三五涉大川故二利貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人彖傳唯小畜渙曰柔得位謂四得公侯之位大有曰柔得尊位謂柔得天子之位也二位卑諸卦只言得中无言得位者疑得位二字爲衍文同人曰三字衍文同人于野亨利涉大川乾行也外象乾也三五又互乾以行故曰乾行文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物也類族謂乾離同姓同物也君子同則類之離則辨之辨物謂陰陽不

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也爻等四爲門初出而同之初與四同物故无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也同道爲友同志爲朋不必取同姓也卦之五陽同物也同物故同宗六二離物也離物故獨无宗諸陽若以二非宗而舍之則吝許愼曰取其同姓吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也三四皆以二非族類故有伏戎于莽之象離爲戎兵巽爲伏莽也巽爲高在地上高在陵象焉故升其高陵巽三爻當三歲巽伏故三歲不興也敵剛謂三四得敵也安行謂三五安於乾行

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也離爲墉四乘其上與解上六高墉同象故乘其墉也三四重剛相害而弗克攻者以二四相利故也利在四故曰義也困而反則者三困則巽退復反於乾行矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也三五同功曰同人也二在同人之先互而成巽離火巽風號咷之象二與三四不同故也至五則上下志應樂然後笑三五乾行族類之大故曰大師至是時二與五然後得遇故曰克相遇克能也唯君子爲能通天下之志也中直者謂二得乾之動故中直

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也上位爲郊上與三同物故无悔也志未得謂不能通天下之志

☲☰乾下離上火天大有

大有元亨大有象也一陰得五陽也元謂柔得尊位也亨謂公用亨于天子

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有五得位故大中

也二往三亨上有其德剛健而文明應乎天而時行是故曰上下應之

以元亨二五兌乾時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命乾遏坤惡兌揚乾善揚於王庭矣遏陽遏陰也順柔順剛也休美也順天休命謂六五受命於天承天休美也此舜有天下隱惡揚善恭己無爲之象

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也與四无交故與二不相得而害也初陽无失匪其咎也不犯難行則必无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也大車古本作大輿小畜大畜以乾三陽爲輿大有大壯陽多故又稱大輿也二往四成重乾爲大輿以載之象二五得中而應故无咎也三爲積中乾爲不敗

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也爻等五爲天子四爲公三爲大夫古者天子亨公必以大夫爲賓故用三以享四在其中矣兌澤及二弗說於初故小人害也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也王肅曰彭壯也卦自初至四大壯象焉四疑於壯矣言五用三以亨則四匪其彭而无咎也晳或作折同音制言四明辨於離折旋於兌故无咎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也厥其也二五相孚交如也離爲威與家人上九同象自上右之威如也人君有微柔之德天下信之威如可畏其上易知故其下无備大有元亨所以吉也

上九自天右之吉无不利象曰大有上吉自天右也謂五自天右三以信二故吉无不利也詳繫辭上傳

䷎ 艮下坤上 謙 地山

謙亨君子有終 謙者自卑而尊人也亨者上下往來通也君子謂涉大川之君子上來息三故有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 天道以坎濟而艮象光明地道以艮卑而震象上行艮象傳曰其道光明艮外剛故光明 天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙 坤盈於上故天道損坤益震地道變坤流坎也上位郊廟故主鬼神三才初爲地道三爲人道五爲天道易象陽爲福爲好陰爲惡也坤爲益謙坎爲流謙震爲福謙艮爲好謙 謙尊而光卑而不可踰君子之終也 五尊而三光也山在地下故卑山在險中故不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 裒本作捊引取也五以三引上爲捊多以初益二爲益寡震艮主度數故用稱物地平水亦平故用平施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也山下於地謙矣初最在下謙而又謙之象君子謂六五也言五用初稱物平施則艮震時行用涉大川吉矣自牧自養也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也佩信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得中處正故貞吉虞翻曰中正謂二坎爲心

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也坎爲勞卦三在坎中有事於五故勞謙也終至於上坤來息震故吉也萬民服者自初至五萬民服於下矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也艮手撝之曰撝謙也二四當位二鳴謙在心四則發撝其謙故无不利也不違則者坎在艮震中未違稱物平施之常

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也坤財在四四比五五失實故不富震坎同方故曰其鄰與泰六四同謂陰爲侵陽爲伐自初至四无

有不利之者不服謂上六後至

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也震陽下應故鳴謙也自初至上有師象爲故五用征伐終有行師也邑國在三四征不及二故曰志未得

☷☳坤下震上雷地豫

豫利建侯行師豫喜怡也順性而動故喜怡也一陽居四震建公侯而得坤衆故利建侯卦有師象故利行師

彖曰豫剛應而志行剛得衆而應也二志行四順以動豫豫順以動故天地如之謂坤配地震行天也而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒日出震方艮於坤方月生明於震消晦於坤運行有常故不過也四時震春艮冬終始相循故不忒也聖人以順動則刑罰清而民服

坎為刑罰清[illegible]也服謂順也聖人察於上而民服於下豫之時義大矣哉時在於二義在於四

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷荐之上帝以配祖考先王在謙之世承大有而來振樂王庭以揚盛德衆虛流書作止有常樂之和也故序卦傳曰有大而能謙必豫也至豫之世振樂郊廟荐之鬼神配帝於郊始祖在配享帝明堂祖考在配說文作樂之盛曰殷

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也應四而振故曰鳴豫豫終无初故初六志大而終窮也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也介晝也艮為石六二介于石者分晝於艮止也爻等四為終朝五為日中上為終日二承五而止不終至於上得乎中正之守者故貞吉也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱睢盱也盱豫

仰望喜說之兒京房作汙豫坎爲圩也言三已入坎盱豫嫌瀆聲悔已遲不如六二見幾之早

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也四爲豫主故曰由豫與頤上九由頤同誼四在險有疑四能斷故勿疑也簪或作撍皆訓疾速或訓簪笄之簪豫九四无疾速誼亦无簪笄之象虞翻本作戠坤爲盍戠盍聚合也按戠讀爲赤埴之埴埴臧也黏合也坤土坎水相黏合也朋者坤三陰爲朋也四以二正則三陰朋從矣言二之志大行於四

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也居中故貞乘剛不豫故有坎疾書曰王有疾弗豫是也二艮止於下與五俱正五利賴之故恆不死

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也上爲終日日且冥之時也故曰冥豫四爲成豫之主二艮止不終日故成有渝无咎也渝變也震爲長

☳☱震下兌上　澤雷隨

隨元亨利貞无咎雜卦傳隨无故也言二五无事也卦具四德震春配元兌夏配亨巽秋配

利艮冬配貞也九五當
位居中故大亨貞无咎

彖曰隨剛來而下柔自否初上剛柔相易動而說隨大亨貞无咎

而天下隨時隨時之義大矣哉天下隨時故隨爲无事矣四時有消息隨九四
得其義則九五
大亨貞故大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息月消於艮歲窮於冬嚮晦之象
也君子入而安息然後
月復生朔歲且更始

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也

出門交有功不失也爻等五爲君自四至二皆臣故稱官四以艮易震故官有渝初守正
象故貞吉也初陽在下志息於五故初至四
爲出門與五交孚爲交有功爻等五多功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也二欲應五止係於四
四艮象也艮爲小子與漸初六同象五位爲夫稱丈夫
者丈之爲言長也巽爲長言六二以柔乘剛係四則失

五不如初之出四交五兩无失也故曰弗兼與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也三五同功故係丈夫下舍於二故失小子六三隨四求而有得然非正道也故利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也隨有獲謂三隨四有得若是則巽艮迭消四正乎凶矣有孚在道謂一陽在初日道也初出門有功謂交五也初巳明功四又何咎乎古以巳一字

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位中正也初陽出震進息於兌三陽嘉會故孚于嘉也王得位居中故大亨貞而吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也艮手拘之巽繩從而維之乃仍也二陽從五二陰從上各以類從者也王謂五也兌在西艮爲山用亨者五用二陰旅之也窮上則反下至是利於陰交用事矣

䷑巽下艮上山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱者事也謂飭事也乾道出震見兌故元亨也利涉大川利用震也震主立春其日甲乙甲者日之始用震息乾故用甲日也先甲三日甲子甲戌甲申後甲三日甲午甲辰甲寅也爻物子午在初寅申在三辰戌在五蠱象初三五皆幹父之蠱者以當先後甲之日

彖曰蠱剛上而柔下自泰初上剛柔相易巽而止蠱蠱元亨而天下治也巽艮雖剝坤亂未成故元亨而天下治利涉大川往有事也三往五則有事先甲三日後甲三日終則有始天行也艮終則震始合於天之時行

象曰山下有風蠱君子以振民育德震振坤民兌育乾德皆治象也隨息卦有消故蠱晦宴息蠱消卦有息故振民育德此聖人精義之用

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也幹楨也所以飭事也易象乾爲父乾爲事之衞從巽始故幹父事亦在巽初矣爻等五爲父母二爲子位也五陰主喪亡喻父歿故稱考也五幹父用譽二克成之故有子考无咎三成巽象雖危无咎故厲終吉也意承考者巽陰在初意進於五

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也室家之內无外事二體兌陰坤爲兌母故幹母之蠱也二得中道其時未至不能幹父之蠱故不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也三當震之初爻長子代父事者故幹父之蠱也失中居巽故小有悔終至於五利涉大川故无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也裕猶益也四无寔應初往則巽兌皆陰反復以裕父之蠱故吝

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也處蠱之世得中

大通能幹父事斯爲美矣二多譽用二承之爲能成其親之名也承以德者幹由震始德用兌承

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也上九无位不事其事者也王侯謂四五也巽爲高以尚上九則高尚其事而已言上九不事事而後二五志行故可則

䷒兌下坤上 地澤臨

臨元亨利貞至于八月有凶臨大也初九貞吉二无不利五大君行中四德具焉夏時臨爲十二月觀爲八月文王繫易不用商正孔子傳易不用周正故復當至日觀當八月也辟卦十二卦主一月故十一月一陽生值復卦自復而臨而泰而大壯而夬而乾乾四月之卦皆陽息卦也五月一陰值遘卦自遘而遯而否而觀而剝而坤坤十月之卦皆陰消卦也自臨三爻至觀四爻共歷八爻值八月

彖曰臨剛浸而長浸漸漬也浸而長與遯彖傳同誼說而順剛中而應臨之二五大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也臨觀反易

其消亦速

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地高澤卑臨之象也震長人能教兌說言可思其道不窮矣容保民无疆坤之厚德大君之宜

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也咸感也四感初以臨故曰咸臨諸侯之臨民也二五以中行正初已得息故貞吉

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也五感二以臨故曰咸臨天子之臨天下也五利二四又利初故吉无不利也未順命者坤在五爲順命言四已利初不俟五之出命

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也三本陰類失中无應甘受窮陰之臨故无所利也爻等憂在二故曰既憂之三居兌體得二行震故无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也坤德方知故知臨也禮曰為能聽明睿知足以有臨也五體坤元故稱大君宜者義所宜也謂五用四以臨二行中得宜大亨以正

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也重坤之象曰敦故敦臨也與復六五敦復同誼臨上六无應唯敦厚以順大君之臨故吉无咎謂志在二而上厚之

䷓坤下巽上觀風地

觀盥而不荐有孚顒若觀象三五成民民為門闕巽在地上而高其兩陽象兩觀也坤當月朔萬民觀象之誼也爻等上為宗廟矣民門在三王入廟門巽絜民手而盥坤物咸備虛陳於庭而不上荐誠敬在中矣故有孚顒若也顒顒者君德之美言九五剛中下應坤美

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下大觀在五中正以示觀盥而不荐有孚顒若下觀而化也祀乎明堂而民知孝天下觀感而化矣觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣上九爲神道巽爲立秋民爲立冬四時順序故不忒也秋冬嚴肅之氣聖人法神道以設教嚴肅而尊神故殷人率民事神尊而不親民告殷肅以神服於上矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教先王在臨之世以尊適卑至而臨之巡守之象也易世成觀巽省坤方采風問俗率諸侯祀於方岳觀民設教矣

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也初位賤爲童故曰童觀也童觀觀而不達乃小人之道君子所弗與也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也闚頭門中曰闚覬也艮門在外坤爲闔戶二以女子在門內觀之闚觀之象也處大觀之世所觀不過如此雖正可醜矣

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也生謂子姓也三應上巽故進退也三自觀進退未能觀其大者然不失子姓助祭將事之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也爻等四爲國爲賓五爲王易象艮爲光言四以公侯作賓王家入廟修觀以近天子之光故利用賓王也尚上也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也三五同功故皆曰觀我生也天子入廟全乎爲子故自觀其身而无咎然後正中有孚之德可觀示天下

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也上九先王之位其生先王所生也廟中子姓咸在奔走雖君子居五得中有孚故无咎也三觀於上非二所及故曰志未平也志在於二

䷔震下離上火雷噬嗑

噬嗑亨利用獄噬嗑食也噬物口必合故曰噬嗑也噬嗑互成艮坎坎爲刑罰艮爲執法之官

故利用獄也口齒決食曰噬嗑口齒決事曰利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑卦有頤象得四爲物噬嗑而亨剛柔分剛柔分列其中動而明雷電合而章柔得中而上行自否之初五剛柔相易雖不當位利用獄也三不當位五利用之

象曰雷電噬嗑象傳並作雷電蔡邕石經始改作電雷先王以明罰敕法先王在觀之世縣法關庭觀民市價至噬嗑之世坎月主罰用離以明坎水主法用震以敕故禮曰刑人於市

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也屨校者械在足也坎穿震木象屨校坎沒震足象滅趾小懲大戒恐懼之禍故无咎也不行者謂四以義止之其躁不行

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也二據初上初剛噬柔噬膚之象也二五志通坎沒艮鼻矣二得柔中故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也昔夕也昔

肉一夕熯臘之肉離火熯之也爻等初爲昏夕二爲中夕三爲終夕三在離下故噬昔肉也三又在坎遇剛坎爲毒也噬毒末深故小吝无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也胏古文作𦚾同謂肉有骨者離爲乾卦其陽爻爲乾胏也坎象爲矢四剛堅故稱金矢言四非正位在離爲乾胏在坎爲金矢也乾胏喻獄之難辭故以金斷之以矢正之剛於初辭之得正者吉也未光者謂四在坎中隱伏无光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也離中之柔故噬乾肉謂噬胾也五在中其色黃矣金謂四也五以柔乘剛能用坎法斷獄止民不犯雖危无咎矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也何校者械在手也何猶擔也大罪兩手共一械如擔何然所謂明梏也三以艮手何坎校上又以離象沒坎耳罪罰自手及耳坎毒

已深故凶也一說滅趾刖刑也滅鼻劓刑也滅耳刵刑也據繫辭傳上九罪大則非刵刑

☶☲離下艮上 山火賁

賁亨小利有攸往 賁飾也賁古斑字剛柔雜而成文也柔得中故亨小上九得志故利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小 自泰之二上剛柔相易 利有攸往天文也 賁互成震坎坎為月離為日震動象斗艮居象辰利有攸往者月往日來斗轉辰建天文著於是矣 文明以止人文也 艮山繪衣離火黼裳極人文之美 觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 觀斗之轉運而知歲周觀日月之盈虛而知中數朔數所以察時變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 明庶政者明於小事而已折獄尚辨賁雜難辨故无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也趾足也初在下故賁其趾也四互坎曳輪於地車之象也車有文飾賁者所乘初賤弗敢乘故舍車而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也爻象兩須字依經文俱當作需需須也二志不在賁須待於上而成白賁故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也體離賁如互坎濡如言九三永正於離則吉雖上九終莫能以高相陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也內離成賁坎既濡之則白故賁如皤如也皤如人白貌四貴則乘馬矣坎為白馬殷人所尚坎三爻成象故翰如也坎疑於為寇與初正應則匪寇賁婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也三五相賁三在地上象丘離又象圓故賁于丘園坤三陰為帛一陽束之三元二纁四丈為匹五匹為束

皆賁象也以爲賢士之聘戔戔者善言勸駕也二五无實故吝動於水中將成白賁故終吉而有喜喜者陽之情謂上九

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也賁事終止則白尙之繪畫在前素功在後雜反於純故无咎也二志不在賁水无當於五色而五色彰故上九得二成坎爲白賁也

☶☷坤下艮上山地剝

剝不利有攸往剝爛也陰消進至五以內剝外故不利於君子有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也卦自觀而消艮爲門闕在地而高與觀同象君子尙消息盈虛天行也陰消始遘至剝而極陽息始復至夬而極息極則盈於乾消極則虛於坤天道之常與四時偕行故曰天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅山附於地剝不能盡故用厚下安宅上謂

上九

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以蔑下也剝上實下

廬有牀象爲與重巽卦同謂初在下牀足也牀下稱曰足蔑无也貞固也牀爛足則不固故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以變未有與也辨讀爲徧

說文徧牀板也牀爛及板深於足矣二得中而與初同凶者謂外未有應與之故

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也三獨與上應不與羣陰同

爛故剝之无咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也由變而進剝爛及膚

二近而四切之故凶也坤消及艮故有是象

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

魚陰物也魚行順水羣陰順陽故貫魚以宮人寵也上九以一陽下貫三陰用四保二二爲宮室三爲人曰宮

人者坤人在三也五爲王后之位率三宮世婦進御於王此陰事之无不利者

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也艮爲碩果艮成則兌象不見故不食也易象坤爲輿得升也上九升止輿上君子之德萬民所共戴也古文得德一字載戴同用爻等二爲廬舍廬在中田小人所寄春夏居秋冬去剝象艮坤皆冬非小人居廬時也由上應不及二故終不可用也

䷗震下坤上　地雷復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往復反也陽自剝上反於復初故亨也剝初四无應出入皆凶至復則初四正應故出入无疾也剝以朋陰消陽爲咎至復則朋一陰息陽三陰爲朋故朋來无咎也剝復以一陽相反復一陽爲道故日反復其道自剝初至復初共歷七爻故七日來復也剝復據陽爻言之故稱日臨觀據陰爻言之故稱月復卦外來息內故利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此言復之亨也反復其道七日來復天行也易象乾坤立其極諸卦行於其中陽消至剝即反於復陽息至夬即反於遘化機不絕此天行所以不息也利有攸往剛長也

復其見天地之心乎天地之心一而已矣復初得一故見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方先王當剝之世人民不居逐末於外者眾易世成復冬至之時坤為闔戶故至日閉闔也人民反本休息故商旅不行也后不省方者大壯二月雷出天門巡守之始期復十一月雷入地戶巡守之歸期故后不省方也后者夏后氏也象傳有君人之號五比豫觀噬嗑无妄渙皆稱先王泰遘皆稱后剝稱上離稱大人諸卦皆稱君子唯復稱先王又稱后異於他卦

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也四爲遠震體仁不遠祇大也初自剝反一復而大得故不遠復无祇悔也初善得一故元吉

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也休止息也再失則再復初九一復而无失不俟再復故六二休復吉也以下仁者人道仁立於三初震體長善而二順之故曰以下仁

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也說文頻匡也三與初匡隔故頻復與巽九三頻巽同誼三失中无應故危也人道義立於四六四義以行仁則三即在朋來之中故无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也二以中行與四同功四獨應初故中行獨復也一陽在初曰道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也重卦之象曰敦故曰敦復與臨上六敦臨同誼五得中稽考於二故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征象曰迷復之凶反君道也上在剝初爲先迷今居復

上則迷失无所復而凶矣坤爲害上故有災眚也震率坤衆行師之象用三匪正故終有大敗以其國君凶也坤爲大敗國君謂五也至於十年不克征者剝復相反自復二至上无所得又自復上反至二共歷十爻皆无所得故十年不克征也剝之君道在五故自復二反之

☰☳震下乾上 天雷无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚正當作貞經文无作正者不利有攸往雜卦傳无妄災也妄謂匪正也无妄不爲災其妄而匪正則有災也卦以震承乾故元亨无所妄故利貞也六三匪正行則有眚矣故不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內自遯而來剛柔相易動而健剛中而應大亨以正天之命也天命在五以行四德其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉四象无兌故不右也下象成兌則上九其旋元吉矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物物與无妄謂卦中所雜之二三爲物也先王在復之世物始萌芽厚其休息以助天生易爲无妄之世震春爲茂乾坤對時萬物產生矣震主春產萬物者也王者用之則无春行秋令春行冬令之災

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也初九正居震象无妄之主也震陽在初志進於五往得中也故吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也坊記引畬下有凶字古本也呂覽引耕下菑下皆有而字古訓也畬二在田故有耕穫菑畬之象耕在初時穫在三時菑在初歲畬爲三歲言二不耕而穫舍初比三以從四則匪正之災故凶也二若與初同往則无妄往吉矣未富者二互四財巽消故未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也三匪正則无妄之災也巽體坤陰爲牛繫古文作係或係者四係之也行

人在外謂三五巽行也居人在邑爲震象內處也四係之牛比巽陽則得比震陰則失失牛故災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也貞正也正則无妄四據震上故可貞初志與四俱進故无咎有孚在道以明何咎之有

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也五以巽爲疾能消巽疾者艮也藥象也勿藥有喜者五得中居正雖有巽疾勿用艮自益其疾則與初四孚于嘉矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也六三匪正上盈爲災

䷙乾下艮上山天大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川大畜謂艮以一陽畜乾乾艮陽大故曰大畜也利貞謂九二也二爲室家兌口在外仰食天祿故不家食吉也三五相利有涉大川之象與无妄正相反

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛健乾德也篤實艮德也乾艮光明

故輝光也張華厲志詩引輝光日新爲句輝古作暉日新其德謂兌新乾德震又新兌德剛上而尙賢剛上謂卦自大壯四上剛柔相易也尙賢謂三爲賢人而上九尙之能健止舊讀爲能止健大正也二五得中故曰大正不家食吉養賢也利涉大川應乎天也涉大川則二五志行

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德山中空虛處皆天也故人在山中矣兌爲言震爲行兌體二在前震行五爲往故曰前言往行

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也三有危故有厲四來息故利已已止也不犯災猶言不犯難

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也輿說輹輿小畜九三同象輹輿下柎謂之伏兔也易象乾爲輿兌爲說二四說初爲說輹也二得中應五兌說而震拯之故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也乾爲良馬震象已動故逐也逐在五與貞在初鄭氏讀曰爲日易象外卦爲日[illegible][illegible]也乾包咸與三陽爲衛由初而習則二五[illegible]轢之虞初亦无犯難之災故利有攸往

六四童牛之告元吉象曰六四之吉有喜也兌者坤之少陰故於牛象爲童也童牛謂犢也告者楅衡在角止觸所以告人故謂之告震木艮止兌上其象童牛之告也郊禮用犢童牛在滌天子將有事於上帝故元吉也大畜四象中唯兌得坤元

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也易象坎爲豕兌毀其下陰則豶豕也鄭讀牙爲互互者竹木係牲之具震爲竹木互之象也特豚士祭禮二當士位特豚在係以祀祖考其禮卑故吉而不言元也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也震爲大塗艮爲經路皆在天位故曰天衢衢者四出道也艮象厚於上五有慶四有喜三合志无所不通故亨也道大行者謂震象何艮一陽之道大行

䷚震下艮上 山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實頤者養也頤頤頷也卦之上下兩陽象唇中陰象齒上止下動頤之象也所以飲食也貞吉謂二四也卦自觀初五相易故曰觀頤大觀在上養及天下矣自求口實謂初九

彖曰頤貞吉養正則吉也頤用上養下故二四顛頤由上九養成其正而吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也所養爲大自養爲小天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉艮終始萬物其道應天震出萬物其道應地坤象在天地之閒又致養萬物者也五爲聖人四爲賢人五用上養四以四正二遂及萬民非其時无功也故曰頤之時大

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言動而易出食動而易入皆所謂自求口實也君子用艮止之道慎言所以養德節食所以養體

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴

也頤象外剛內柔與損益同象故稱龜焉靈龜在地潛藏止息之龜也今初在下自動失止息之道故曰舍爾靈龜也朵下垂貌朵頤上止下動自求口實乃小人之養非君子所貴故動凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也顛頂也上首爲顛也頤養由上故曰顛頤說文拂過擊也二五正應爲經頤象无應故五過二使應上過以相拂故曰拂經也五在山下丘二往則丘虛无得故于丘頤三也行則二四之類失故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也三與上應今五過二使應上弗及於三故六三拂頤而正凶也十年勿用者二五拂經三失中尤悖聖人養賢及民之世三爲小人恆勿用也二五合十數又自頤初至上自上復顛於三共歷十爻故十五年勿用

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也二四同功故並曰顛頤顛頤自上而下四克承之故吉也虎視者虎前視而不回喻四與初應初正在前也眈眈視動逐逐欲動皆下民求養之象四能承上以貴養賤所施者廣矣光廣也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也二過五使拂初曰拂經也下无實應故五正居艮象則吉當順以俟上不可先涉大川爲小人所亂

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也頤由上成故曰由頤與豫九四由豫同誼三三有厲上應之故吉也五承上尚賢養正於二至是時三五利涉大川如天地養萬物頤之時大在此爻矣觀於易傳言養者有四卦焉需養蒙穉鼎養聖賢井養自近及遠頤養由上及下養民之事厚及萬方豈不大哉

三三巽下兌上澤風大過

大過棟橈利有攸往亨大過頤也陽剛頤實而過故曰大過也棟橈者卦自大壯初五相易棟隆乎上而橈乎下之象也以上順下故利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也繫辭傳曰其初難知其上易知本末也爻位初爲本上爲末故夬之世本強而末弱遘之世本弱而末強頤之世本末俱強大過之世本末俱弱君

子於斯觀世變矣剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉物不可過也況大過乎聖人觀大過之象取初之藉茅往无所失取二之生稊得无不利至於三則棟橈四有他吝五不可久上爲過涉處大過之時无大過失聖人之所以大也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶獨立於二不爲四之多懼時舍於二而无憂悶與潛龍同德矣此武王伐商夷齊去周之象

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也在下曰藉藉薦也巽爲白故用白茅否泰之茅在地類生之茅也大過之茅在地薦物之茅也重剛在上初以柔承物薄用重故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也楊者澤中木剛强則枯矣稊黄也初柔象稊柔枝由櫱於下可復成楊喻老夫得女妻可復生子也故无不利爻位五爲夫二爲妻大過五互乾稱老夫二過五使取初初正巽女稱女妻虞翻曰

大過之爻得過其應與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也三在巽本弱應上末弱三五成棟三失中故橈也言不可輔上

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也四在棟上故棟隆也應初得藉故吉也三四不相得終說於上故有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也華在上上者謂上六也楊華无實喻老婦士夫不能生子也二互乾爲老稱老婦五過二使在上上正兑少稱士夫也男三十而娶女二十而嫁士夫女妻及時者也老夫老婦過時者也老婦无咎士夫无譽傳以爲猶有咎且可恥

上六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也大過木在澤下无舟楫之利三以棟橈才涉應於上兑澤湮滅其頂故凶也

☵☵坎上坎下坎爲水中天純卦

習坎有孚惟心亨行有尚重坎卦也習亦重也坎者水也坎作立象即古水字有孚心亨謂二五剛中也行有尚謂二四震行以尚五

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信水歸大壑不盈也震行艮止不失其信荀爽曰陽動陰中故流陽止陰中故不盈虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉天險在上至險无形故不可升地險在下山川丘陵可據守也王王國兼之禮樂刑政无形之險法天城郭溝池有形之險法地險疑於不用王者體德无險而有險所以爲大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊亦重也二進德求而有得故行可常也五施教施而不盈故事可習也周書曰積習生常

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也上坎必流於下故習坎在初也陷之深者爲入坎窞初六入而弗能出故失道凶也至於四則出矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也在坎中故有險從四震行尚五有得故求小得四陰爲小五陽爲得也未出中者言二以心亨

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也在內曰來適上曰之之往也三往來皆坎故曰來之坎坎也三已成險外險又在首故險且枕枕在首者也三在上坎之下重險而止故入于坎窞勿用也言三終无功於五

六四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋貳剛柔際也虞翻曰長子主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器貳副也禮有貳尊故二用缶按缶卽罍也爾雅大罍謂之坎是也二仰承五尊簋有實納入也約信也孚在內也尊簋薄物莫之牖下坎穿震木其象牖也言二五心亨故納約自牖終无咎

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也水自上及下故上坎不盈祇大也五居中雖大不平於三故既平也平則不大惟心亨而已雲行雨施天下平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也虞翻曰徽纆黑索也九家易曰坎爲叢棘鄭氏曰叢棘圜土也按六三入寄止係獄中上罪三年而舍故三歲見係也

☲☲離上離下離爲火中天純卦

離利貞亨畜牝牛吉離亦重卦也古本作离离二五柔得中故利貞而亨也易象坤爲牛离得坤陰之中故畜牝牛吉

彖曰離麗也麗慶通明之貌又附麗也古文麗作麗日月麗乎天百穀草本麗乎土重明以麗乎正乃化成天下日月天之物其象應五仰係於上者也百穀草木地之物其象應二反生於下者也重明者天子之事內美明德外著明威柔順中正嚮明而

洽化成天下矣柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方明兩作者言日月並明也大人君德恆法日者照於四方謂東方司春日行西陸南方司夏日唯北至西方司秋日行東陸北方司冬日唯南至也二五相繼晝夜照臨書曰昔君文王武王宣重光

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以避咎也初在地位而二以柔履之故稱履也錯然交錯見履在初而四仍之重明照而履跡錯敬之謂遠之也初能遠四所以避咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也二得坤中陰故曰黃离也柔中居下体正黃裳故元吉也即坤元

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也昃古文作厢离日厢於兌方三五成兌故曰日厢之离也离象虛中之缶兌居

五宜說樂巽陰反之故不鼓歌也巽爲耋與兌爲咨嗟故大耋之嗟三失中與四重剛不相得故有是象也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也突古文作𠫓說文曰𠫓古突字不順子𠫓出於外也來者自外來也離火巽木焚如也巽爲初喪死如也不入兆域棄如也言九四无所容於內外之閒

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也涕泣也兌水出離目故出涕沱若也兌居五而不樂者巽象戚之故戚嗟若也五以柔乘剛亢兵相加哀者勝矣故吉也離王公謂四五也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也五用三征故王用出征三上皆陽故有嘉兌折上首故獲也醜類也陰獲陽爲獲匪其類五順陽而得故无咎也言六五能正天下之邦

周易通解卷一